摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十八 九

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十八　史部

文獻通考卷七十八

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十一

祀五帝 五時迎氣

周禮小宗伯兆五帝於四郊 兆為壇之營域 疏曰云兆為壇之營域者按封人云社稷之壝謂壝土為之即此壇之營域一也不言壇者舉外營域有壇可知 春官 因吉土以享帝於郊 吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎

氣其禮則簡詳見祀天禮

先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也　疏曰先立春三日者周法五時迎氣皆前期十日而齊散齊七日致齊三日令秦法簡省故三日也蓋散齊二日致齊一日盛德在木者天以覆蓋生民為德四時各有盛時春則為生天之生育盛德在木位故云盛德在木

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝還音旋　迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯揚之也朝大寢門外

命相布德和合行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂善教也合謂時禁也慶謂休

其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶賜遂行毋有不當遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也說音悅熛必遥反先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝迎秋者祭白帝白招拒於西郊

之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者

先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡

迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞　禺音寓　涿丁角反又作椓

大宗伯以玉作六器以禮天地四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方

禮東方以立春謂蒼精之帝而太皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊元冥食焉禮神

者必象其類圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見

疏曰禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止為告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神為配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云太微宮有五帝座星文耀鈎亦曰靈威仰之等而說也云禮神者必象其類者即圭銳已下是象其類也云圭銳象春物初生者雜記贊大行云圭剡上左右各寸半是圭銳也云半圭曰璋者按典瑞云四圭有邸以祀天兩

圭有邸以祀地是兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半一圭故云半圭曰璋公羊傳亦云寶者何璋判白亦半圭曰璋云象夏物半死者夏時薺麥死是半死云琥猛象秋嚴者謂以玉為虎形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璋也云冬閉藏地上無物惟天半見者列宿為天文草木為地文冬時草木枯落惟天上列宿仍在故云惟天半見故用半璧曰璜也此六玉所用則上璧下琮按覲禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜與此同惟上圭下璧與此違者鄭彼注云上宜以蒼璧下宜以黄琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也彼上下之神是日月故陳玉與此不同也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黄帝亦於南郊是也

璋音章琥音

虎璜音黄

皆有牲幣各放其器之色注疏見祀天禮

太宰

祀五帝則掌百官之誓戒與其具修祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之畧也具所當共修埽除糞灑洒色買反疏曰具所當共者祭祀之聯事祭祀之具百官共供宮人云掌六寢之修守祧云其廟有司修除之是其修埽除糞洒也前期十日帥執事而卜日遂戒前期前所諏之日也十日容散齋七日致齋三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始齋　疏曰太宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯涖卜但四時迎氣冬至郊天等雖有常日常時猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日及執事眡滌濯疏曰春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌濯彼二官親眡滌濯太宰尊亦往涖之及納

亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之鄉許亮反　疏曰謂牽牲入時也禮器云納牲詔於庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎豚解而腥之以此訖乃納與亨人爓祭祭天無祼故先迎牲若宗廟之祭有祼而後迎牲也及祀之日贊王幣爵之事日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王王至而授之　疏曰下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圜丘方澤祭所而授之王親自執玉幣奠於神座親酌以獻尸祀大神示亦如之疏曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘云祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者皆如已上祀五帝之禮享先王亦如之天官大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓

百官戒於百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立於澤親聽誓命受敎諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也　疏曰禋之言煙煙祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜之日卜吉即戒之使散齋云涖誓百官者謂餘官誓百官之時大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當太宰為之是以太宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故知太宰戒百官也若然太宰云祀五帝則掌百官之誓戒太宰雖云掌百官誓戒戒則親為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於太宰此云涖誓百官豈司寇得臨太宰乎故知太宰掌之餘小官誓之司寇臨之也又曰鄭知百族府史以下者以其王之百姓亦同太宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入皐門至庫門之

內太宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟
門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃
戒之

及納亨前王祭之日亦如之

亨普庚反疏曰納亨
謂將祭之辰祭之日謂
旦明也此二者大司寇
為王引道故云亦如之

奉其明水火

疏曰司烜氏以陽
燧取火於日中以
陰鑑取水於月中明潔也奉此水火者水
以配鬱鬯與五齊火以給爨亨也

秋官

掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案

疏曰祀五帝謂四時迎
氣次謂幄帳也大幄小
幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於
幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重
席不言氈及皇邸亦有可知此謂四時迎氣月令四立
之祭大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠
處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者
與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退俟之處

云重帟複帟者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重帟不同　天官　氈案皇邸見郊祀旅上帝條

王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之疏見祀天禮春官司服

小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之鑊戶郭反其實鑊水當以洗解牲體肉疏曰五帝所祀四時迎氣總享明堂實鑊水以擬洗肉所用也納亨亦如之謂將祭亨祭之晨實以水亨牲也鄭知實鑊水為洗解牲肉者以下云納亨亦如之是實鑊水亨煮肉故知此是洗肉也封人云供其水槀亦謂洗牲肉也　秋官

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水洎謂增其沃汁疏曰按特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以盤匜盥手王盥謂將獻尸時先就洗盥洎鑊水增其沃汁鑊在門外之東亨牲之

爨言須鑊水就爨增之亨實鑊水此官增之示敬而已同上

充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成　疏曰祭祀之牲皆體全具故以牷言之上云掌繫祭祀之牲牷則總養天地宗廟之牲下別言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地祇四望社稷之等皆繫之也云牢閑也者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言之異其實一物也按宣三年公羊云帝牲在於滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月　地官

大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆肆託歷反注肆解同司農音四註肆陳同牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄　疏曰牛能任載地類也故屬地官司徒骨體肩臂脊

脅之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節為二十一體是也玄謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆為擿音讀之肆解骨體者為七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄按士喪禮曰特豚四鬄去蹄彼註云四解之殊肩髀彼言殊肩髀與此骨體一也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云解當彼鬄也後鄭必不從先鄭為肆陳骨體為二十一體者按禮運云腥其俎孰其殽彼註云腥其俎謂豚解而腥之也孰其殽謂體解而爓之也祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即言羞其肆明先豚解又按國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也 地官

大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 天神謂五帝及日月星辰

傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火木金土分時化育以成萬物一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫不受成其神謂之五帝五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義更古衡反王音旺下王天同法五行更王終始相生以木德王天下其次以所生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其為蔽惑無可言者故其生為明王者死而配五行是以大皞配

木炎帝配火黃帝配土少皥配金顓頊配水康子曰太皥氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土之屬康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皥之屬配焉亦云帝從其號天至

尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦謂之上帝黃帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者天子與父其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收修及熙為玄冥顓頊氏之子曰犂為祝融龔工氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事生為上公死為貴神別稱五祀不得同帝神故不得稱帝也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不

得配五帝意者德不及上古邪將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社兼猶配也而棄為稷神易代奉之無敢易者明不可與等故自太皡以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也家語五帝篇

楊氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言夫所謂為之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八

卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯文也鉤命決也援神契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其為妖怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤為父母震巽坎離艮兌為六子卦畫

固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之為也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行為二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦漢之

事遂於經所言郊祀多指為祀五帝且據緯書為之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰叶光紀中曰含樞紐於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皡以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝為五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未為得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以為如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形

體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以為天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎葢五帝者五行之主而在天猶五嶽為五方之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝即昊天則不可五嶽不出於地之外而謂五嶽即后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之

本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以為各有名稱甚者或為之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝即一也郊祀從簡為報本反始以稷

配明堂從備為大享報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也是故歲之祭天者四郊於冬至一也明堂於季秋一也祈穀於孟春一也左氏謂郊而後耕併言后稷是已大雩於龍見一也詩頌所謂春夏祈穀於上帝是已歲之祭五帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也先言祀上帝次言祀五帝亦如之葢言祀青帝之禮亦如之

祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有司之備具至其主幣則五帝各有方色未嘗與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣　又曰愚按祀五帝禮物樂章大畧當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀

五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣各放其器之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭註云天神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云其配祭以五人帝春以太皡夏以炎帝季夏以黃帝秋以少皡冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國

五十里内曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂

又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及註太宰祀五帝大司寇小司寇禋祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同註又兼云總享明堂何邪夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此

哉鄭注葢約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將我享維羊維牛維天其右之又曰我其夙夜畏天之威于時保之我將之詩言天者再天即帝也帝即天也觀我將之詩則知周人明堂祀天非總享五帝明矣又詳見明堂篇

祀五人帝五人神禮 楊氏曰鄭註五帝為五天帝賈逵馬融王肅等以五帝為五人帝故為鄭學者辯之云享帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說為正 又鄭氏註春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皥句芒食焉以其

自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也　又孟夏大雩季秋大享鄭註謂合祭五天帝而以五人帝配之合祭五帝之說無所據　又鄭註謂十二月聽朔告五人帝五人神配以文王武王原鄭註之意蓋以月令十二月皆有五人帝五人神之文如其帝太皡其神句芒之類故有是說未知然否

春其帝太皡其神句芒此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皡宓戲氏句芒少皡氏之子曰重為木官　宓音密戲作羲　疏曰按異義古尚書說元氣廣大謂之皡天則皡皡廣大之意以伏羲德能同天故稱皡以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之太皡西方之帝謂之少皡其神句芒者謂自古以來主德立功之臣其祀以為神是句芒者主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒言太皡句芒者以此二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之時則祀此太皡句芒太

皡在前句芒在後相去懸遠非是一時太皡木主句芒有主木之功故取以相配也云著德立功者著德謂太皡立功謂句芒也云太皡宓戲氏者以東方著德則謂之太皡德能執伏犧牲謂之伏羲即宓戲也律歷志云太皡作網罟以佃漁取犧牲故天下號曰包羲氏　又季春天子乃薦鞠衣於先帝注云為將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝太皡之屬　疏曰禮祭五帝則服大裘今薦鞠衣與桑同色蓋薦於神座菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也云先帝太皡之屬者以其言先不言上故知非天唯太皡之屬春唯祭太皡云之屬者以蠶功既大非獨祭太皡故何允云總祭五方之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等並以為在明堂以太皡祭在明堂故也

夏其帝炎帝其神祝融此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏子曰犂為火官

疏曰春秋說云炎帝號大庭氏下為地皇作耒耜播百穀曰神農也

中央土其帝黃帝

其神后土

此黃精之君土官之臣自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰犂兼為土官

疏曰按昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犂為祝融共王氏有子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為犂者以句龍初為后土後轉為社后土官闕犂則兼之故鄭注大宗伯云犂食火土以宗伯別云社稷又云五祀句龍為社神則不得又為五祀故云犂兼也

秋其帝少皞其神蓐收

此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該為金官

疏曰左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘稱金天氏與少皞金位相當故少皞則金天氏也昭二十九年蔡墨云少皞氏之子曰該又云該為蓐收是為金神佐少皞於秋蓐收者言秋時萬物

摧辱而冬其帝顓頊其神玄冥此黑精之君水官之臣收斂自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皡氏之子曰脩曰熙為水官疏曰按五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皡十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之功成於冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬疏曰前孟冬是祭先嗇神農并祭五帝但孟冬其文不具則五帝為宗大臣句芒等為佐是孟月祭其宗此月祭其佐也月令問祭先聖如何朱子曰有功德在人人自當報之古人祀五人帝只是如此

秦襄公作西時祠白帝宣公作密時祠青帝靈公作吳陽上時祠黃帝作下時祠炎帝詳見郊祀門

漢高祖二年立黒帝祠命曰北時詳見郊祀門命晉巫祠五帝九天巫祠九天皆以歲時祠宫中

索隱曰孝文本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云胡巫事九天於神明臺淮南子云中央曰鈞天東方曰蒼天東北旲天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天是為九天也正義曰太玄經云一中天二羨天三從天四更天五睟天六郭天七咸天八治天九成天也

按五帝之說先儒多闢之以爲帝即天也天一而已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至於九天之說則其虚誕特甚而漢初已祠之宫中索隱正義引淮南子及太玄經所載名字是果何所傳授而於義何所當邪後來道家有所謂九天又有所謂三十三天且各有名字然則其說所從來遠矣

文帝十五年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有

神氣成五采若人冠冕焉曰東北神明之舍西方神明之墓也（神明日也日出東方舍謂暘谷日没於西墓北谷也）天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇（宇謂上同下異禮所謂複廟重屋也一營宇之中立五廟括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里一宇之内而設五帝各依其方帝别為一殿）帝一殿面各五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝廟南臨渭北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經

中作王制謀議廵狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上書告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者泰一泰一佐者五帝乃令祠官寛舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇壇三垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠泰

一五帝於明堂上座詳見郊祀門

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮之所載術也漢初儀制未定且因秦故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黄黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉漢舊儀匡衡既奏罷雍時甘泉汾陰作南北郊祀天地復作五時祭五帝於長安城旁十里内

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土皆復於南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春官小宗伯之職也兆謂為壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黄帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五畤不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宫羲和歆等八十九人議皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一

兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以類聚物以羣分師古曰易上繫之辭也方謂所向之地分羣神以類相從為五部兆天地之別神中央帝黄靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宫於長安城之未地兆東方帝太昊青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宫於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宫於南郊兆西方帝少皥白靈蓐收時及太白星西宿西宫於西

郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥畤及月廟雨師廟辰星北宿北宫於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆畤甚衆矣

世祖建武二年制郊兆於雒陽城南採元始故事為圜壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黄帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地天地高帝黄帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青陽朱明西皓玄

冥餘見郊祀門

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位永平中以禮讖及月令有五郊迎氣服色因採元始中故事兆五郊於雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春於東郊祭青帝句芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以下縑各有差立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融月令章句

日南郊七里因火數也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土月令章句曰去邑五里因土數也車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞魏代繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘兼以育命祀方澤立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲先祭先虞於壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥月令

章句曰北郊六里因水數也

車旗服飾皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞

獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂以順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青税八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階三等赤税七乘旗旄尚赤田車載戟號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白税九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑税六乘旗旄尚黑田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

靈帝時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣朱衣謂祭官也迎氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有解除猶爲疎廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書拘信小故以虧大典故皇天不悦顯風霆災妖之異

晉武帝泰始二年羣臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得為天往者衆議除明堂五帝考之禮文不正且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業既已配天復以先帝配天於義亦所不安其復明堂及南郊五帝座摯虞議見明堂門

晉傅玄撰祠天地五郊夕牲歌一　祠天地五郊送神歌一　享天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對享

六年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配（用鄭玄議）

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊（詳見郊及明堂門）

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢（詳見明堂門）

梁明堂徧歌五帝登歌五曲四言每帝各一首沈約撰

後魏道武帝親祀上帝於南郊五帝以下天文從食

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太皡等及諸佐配

祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各一牛又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣

北齊三年一祭天於圜丘五精帝天文等從祀後諸儒

定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛
為壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配　五郊
迎氣為壇各於四郊又為黄壇於未地所祀天帝及配
帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊
同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就
配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太
宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢
皆撤又立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭

耕夫犂具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之旁後周祀昊天於圜丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配　五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步内壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰為壇崇五尺方二丈嶽鎮為埳方二丈深二尺山林已下亦為埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其

儀頌同南郊冡宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於圜丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於南郊並以太祖武元帝配煬帝卽位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太皡南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮　五時迎氣

青郊為壇國東春明門外道北去宫八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宫十三里高七尺黄郊為壇國南安化門外道西去宫十二里高七尺白郊為壇國西開逺門外道南去宫八里高九尺黒郊為壇宫北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四時立日黄郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽鎮海瀆

各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏高明樂辭一首　祠

五帝於明堂先祀一日羣官入自門奏肆夏一首

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一首　太祖配享

奏武德樂昭烈舞辭一首牲出入薦血毛各奏昭夏

辭一首　進熟奏皇夏辭一首　初獻祼獻太祝送

神奏高明樂覆燾舞辭各一首　皇帝飲福酒還便

殿各奏皇夏辭一首

周祀五官樂辭皇帝初獻青帝赤帝黄帝白帝黑帝各奏雲門舞辭一首

隋五郊歌辭　青帝奏角音一首　赤帝奏徵音一首　黄帝奏宫音一首　白帝奏商音一首　黑帝奏羽音一首　感帝奏誠夏辭一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝

太尉長孫無忌言按史記天官書等太微宫有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝如房心為天王之象豈是天乎周禮兆五帝於四郊祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之祭今請憲章姬孔𢦤王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之義詔可之詳見郊祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及

五帝

永昌元年敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

玄宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春

於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官即修撰儀注既為常式乃是常禮務從省便無使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以句芒配歲星及三辰七宿從祀忠王璵為亞獻潁王璬為終獻其壇本在春明門外上以配所隘始移於滻水之東面值望春宮其壇一成壇上及四面皆青色句芒壇在其西歲星已下共為一小壇青帝壇北

十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間

寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請
每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之
肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎微月合庶
無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日合
所司明按典禮宣讀時令朕當以百辟卿士舉而行之
德宗時術士匡彭祖上疏云大唐土德千年合符請
每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬
議曰按禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日

迎夏於南郊祭赤帝立秋前十八日迎黄靈於中地祀黄帝秋冬各如其方黄帝於五行為土王在四季土生於火用事於未而祭三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歳六月土王之日祠黄帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖令請用四季祠多憑緯候之説且據陰陽書事渉不經恐難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟

蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮

立春日祀青帝於東郊以太皡配句芒歲星三辰七宿從祀立夏日祀赤帝於南郊炎帝配祀融熒惑三辰七宿從祀季夏日祀黃帝於南郊軒轅配后土鎮星從祀立秋日祀白帝於西郊少皡配蓐收太白三辰七宿從祀立

冬日祀黑帝於北郊顓頊配玄冥恒星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一籩豆實物並見郊祀門

皇帝立春祀青帝於東郊儀餘四郊及攝事並同

齋戒攝事祀官齋戒如圜丘儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿已下次於道南北向西上衛尉設陳饌幔於内壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀官諸州使蕃客等次前二日太樂令設宫懸之樂於壇南壝之内設歌鐘磬於壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎壇其壇於樂之南外壝之内攝事則其壇於神壇之左内壝之外方一丈高丈二尺開上南出户

方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向攝事則設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上也設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘攝事則御史位於壇上設牲榜於東壝之外當門西酌帝牲榜少退在南設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前

近北南向設青帝（夏赤帝季夏黄帝秋白帝冬黑帝）酒罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下皆於南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二罍二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰句芒氏（夏祝融季夏后土秋蓐收冬玄冥已下倣此）俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺罇二設於神座之右而左向（上帝配帝之罇置於坫星辰已下罇籍以席皆加勺冪設爵於罇下）設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向

罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實巾爵）以設星辰之罇罍洗篚各於其方陛道之左俱內向執罇罍篚冪者各於其後又設玉帛之篚於壇上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位（赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀）於壇上北方南向席以稾秸設配帝太皞氏神座（夏神農季夏軒轅秋少皞冬顓頊已下倣此）於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於其壇南向相對為首設句芒氏之座於壇之東面西向席

皆莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮如圜丘儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三辰句芒氏之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇俱實以沈齊玄酒各實於

五齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黄琮西方以騶虞北方以元璜其幣各隨方色長丈八尺太官令帥進饌者實籩豆簠簋入設於内壝東門之外饌幔内未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史巳下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位車駕将至謁者贊引引祀官通事

舍人分引從祀羣官諸方客使先置者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀官就壝外位（攝則無車駕將至下至壝外位儀）太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公酅公諸方客使先入就

位太常博士引太常卿位於大次門當門北向侍中版奏外辦攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大次下至太常奏謹具儀皇帝服大裘而冕夏服袞冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立每立定太

常卿博士卿立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏角音夏徵音季夏宫音秋商音冬羽音乃以黄鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戞敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血並如圜丘儀則攝

太尉為初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如圜丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圜丘之儀攝事如圜丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時惟發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢兹和德帝太皞氏配神作主尚享訖興夏云昭告於赤帝赤熛怒朱明屆序

長嬴馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黄帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊巳統位黄鍾在宫敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率舊章展其恒禮云云帝少皥氏配神作主冬云黑帝叶光紀玄冥届序庶類安寧資此積歲祇率恒典云云帝顓頊氏配神作主

皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵進侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太皥氏神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退

東向立樂止太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝太皞氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝靈威仰惟帝布兹仁政功叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備兹明薦配神作主尚享訖興夏云昭告於帝神農氏時維孟夏火德方融用致明禋於赤帝赤熛怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神季夏云告於帝軒轅氏時維季夏用膺土德式奉明禋於黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上蒼謹以云云秋云告於帝少皞氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立兹義政協此神功云云冬云帝顓頊氏

時維立冬水德在馭用致禋燎於黑帝叶光紀維帝道合乾元允兹升配謹以云云其飲福及亞獻終獻至還宮並同圜丘攝事同圜丘攝事

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統膺五行之王氣纂三元之命歷恭尋舊制存於祀典伏請奉赤帝為感生帝每歲正月別尊而祭之事下尚書省集議請如崇義之奏有司酌隋制感生帝為壇於南郊高七尺廣四丈奉先祖升配牲用騂犢二玉

用四圭有邸幣如方色常以正月上辛奉祀

二年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀伏緣

明詔别祀赤帝為感生帝用符火德一日之内兩處俱

祀且祭有煩數之禁况同時並祀在禮非宜其昊天從

祀神位望不設赤帝座從之

太宗太平興國八年詔祀土德於黄帝壇如太祠之制

淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷

本壇之祭

真宗景德二年幽簿使王欽若言五方帝位版如靈威仰赤熛怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言按開寶通禮義纂靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名即靈符文祖之類是也既為美稱不煩迴避詔可

仁宗時制四立土王日祭五方帝青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南北

七步一尺黑帝壇高五尺方三步七尺

天聖六年詔太常萛四郊宫少府監遣吏齋祭服就給祠官光禄進胙監祭使封題慶歴用羊豕各一正位太罇著罇各二不用犧罇增山罍為二在壇上籩豆俎各增為二皇祐定壇如唐郊祀録各廣四丈其高用五行八七五九六為尺數嘉祐加羊豕各二禮官丁諷言春秋文耀鉤五方帝名靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀祝文位版有司皆書斥其名下禮院議去之春分

朝日秋分夕月慶歷用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主為太廟始祖每

歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀見明堂門

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中央

迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子

皆親率三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之

和氣今吏部所差三獻皆常參官其餘執事與賛相之

人皆班卑品下不得視中祠行事者之例請下禮部與
太常寺官講議凡大祠以公卿攝事
徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀
注牲用繭栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟
同則為非稱請改用陶匏又言國家崇奉赤帝為感生
帝以僖祖配侑與迎氣之禮不同所以尊異之也今乃
於立夏迎氣之壇甚不稱所以尊異之意請於南郊別
立感生壇視赤帝高廣之制並從之

政和三年議禮局上五禮新儀感生帝壇廣四丈高七尺壇飾依方色四出陛兩壝每壝二十五步五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黄帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色立春祀青帝以帝太皥氏配以句芒氏歲星三辰七宿從祀句芒位於堂下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下子階之東西上角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿位於壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位於子階之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿位於子階之西東上季夏祀黄帝以帝軒轅氏配

以后土鎮星從祀后土位於壇下卯階之南鎮星位於壇下子階之東立秋祀白帝以帝少皞氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位於壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位於子階之東西上奎宿婁宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位於子階之西東上立冬祀黑帝以帝高陽氏配以玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位於壇下卯階之南辰星娵訾玄枵星紀位於子階之東西上斗宿牛宿女宿虛宿危宿室宿壁宿位於子階之西東上皇帝祀五方帝儀皇帝服衮冕祀黑帝則服裘被衮配位登歌作承安之樂餘並如祈穀祀上帝儀

重和元年大享明堂祀五帝於五室詳見明堂門

高宗紹興元年禮部太常寺討論孟春上辛日祀感生帝以僖祖配於天慶觀設位望祭幣依方色權不用玉正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮

三年司封員外郎鄭士彥請以立春立夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九月國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀用牲牢

十八年臣僚言鄭康成謂周祀感生帝而以后稷配其說若曰天之五帝迭王四時王者之興必感其一故於夏正之月祭所生帝於南郊而以祖配之周運木德帝靈威仰乃尊后稷以配蒼龍之精我朝火德赤熛怒實為感生帝大觀式至親祠故猗蘭孕秀子孫衆多鼂鼎之祚與天無極陛下中興寖久祀秩咸修惟感生帝本為大祀牲玉甑異有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已欲望明詔有司復舉縟典升為上祀庶幾炎精潛

感永錫蕃衍盛大之貺禮官議請三獻牲用少牢籩豆皆十有二具樂舞前期誓戒祠於望祭齋宮從之

太常寺取到禮料用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾䕩乾棗形鹽魚鱐糗餌粉餈簠二稻粱登一大羹盤一毛血簋二黍稷豆十二芹筍葵菁韭飽食魚醢兔醢豚鹿臡醓醢糝食俎八羊腥七體羊熟十一羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥十體豕熟十一豕腥膚豕熟膚罇罍三十四實以酒並同

皇地祇

三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀薇考於明

堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朶殿五人帝五官神位於兩廊悉於典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論令行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍却五官神位於殿下東廊稍南設位俱西向以北為上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀於堂依禮例逐位合用十二籩豆從之

文獻通考卷七十八

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十九　史部

文獻通考卷七十九

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十二

祭日月

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也祭義云郊之祭也大報天疏曰而主日配以月則郊祭並祭日月可知

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰圭其邸為璧取殺於上帝疏曰此圭璧謂以璧為邸旁有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上

帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐故一圭是取殺於上帝也　冬官　春官典瑞同　掌次朝日則張大次小次設重帟重案疏詳見祀五帝篇　王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之藻五就五帀也一帀為一就　衣於既反　疏曰搢插也謂插大圭長三尺玉笏於帶間手執鎮圭尺二寸繅藉五采五就者謂以五采就繅藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也云繅有五采文者釋繅字以其繅者雜采之名故云繅有五采文所以薦玉也云木為中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣

三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一帀五采則五帀一帀為一就就成也是采色成者也云玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者按彼註云杼殺也終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不去處為椎頭齊人名椎為終葵故名圭首為椎頭者為終葵首也按玉藻云天子搢珽方正於天下即此大圭也云鎮圭尺有二寸 天子守之者亦玉人文引之證經大圭與鎮圭之義也 杼除汝反 春官典瑞 禮器曰大圭不琢注曰琢當為篆字之誤也 疏曰大圭天子朝日月之圭也尚質之義但杼上終葵首而無琢桓蒲之文也

天子玄端而朝日於東門之外

端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門謂國門也 疏曰按宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用玄冕者以天神尚質 玉藻

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜

日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外覲禮注見百神篇祀方明禮黄氏曰覲禮載朝日之禮蓋時會殷同王既揖諸侯於壇乘龍路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所謂大朝覲者也常歲春朝朝日諸侯有修歲事而朝者豈亦帥之而出與國語大采朝日小采朝月蓋日朝焉

大司樂乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰春官

孟冬天子乃祈來年於天宗疏曰謂祭日月星辰也月令

傳王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也疏曰王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明者祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也幽宗祭星

壇名也幽闇也宗當為禁禁壇域也蓋星至夜而始出故謂之幽也為營域而祭之故謂之幽禁也 祭法 郊之祭大報天而主日配以月 注見祀天禮報天主日條

祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下 幽明者謂日照晝月照夜 疏曰此經及下經皆據春分朝日秋分夕月祭日於壇謂春分也祭月於壇謂秋分也 祭日於東祭月於西以別外內以端其位 別彼列反端正 疏曰祭日於東用朝旦之時祭月於西鄉夕之時而崔氏云祭日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時令謂若是郊祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於東月於西祭不同處則崔說非也崔又云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢

令謂小司徒云小祭祀奉牛牲鄭註謂玄冕所祭自玄冕皆用牛也何得用少牢令謂祭法日月用少牢鄭云禱祈之祭也崔氏説又非崔氏又云迎春之時兼日月者令按諸大迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日於東郊兆月與風師於西郊不謂兆五帝之時即祭日月崔説又非

通典曰凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也但四時之氣有分有合二分之

日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊禮月於西郊者此因而祭於郊也郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用珪玉亦無差

也

陳氏禮書曰古者之祀日月其禮有六祭義曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟冬祈來年於天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五

也雪霜風雨之不時於是乎禜之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正與常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則與月夕之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其明於夜故也其次則大次小次設重帟重案其牲體則實柴其服則玄冕玄端其圭之繅藉則大采少

采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大吕舞雲門玉藻十有二旒龍衮以祭玄端以朝日於東門之外則龍衮玄端皆言其衣也衣玄冕之衣則用玄冕矣鄭氏改玄端為玄冕不必然也虞氏釋國語謂朝日以玄冕然祀上帝以衮冕而朝日以圭璧與張次設帟一切殺於上帝則其不用衮冕可知矣周禮於掌次之次帟案於典端之大圭鎮圭繅藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎

此也漢武帝因郊泰畤朝出行宫東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分則融與康成得義矣魏薛靖曰朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏此尤

無據也後周於東門外為壇以朝日燔燎如圜丘於西門外為壇於坎中方四丈深四尺以夕月燔燎如朝日隋唐壇坎之制廣狹雖與後周差異大槩因之而已

楊氏曰愚按典瑞朝日注云天子常春分朝日秋分夕月玉藻朝日於東門之外注云朝日於春分之時馬融鄭康成皆同此說賈誼亦曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也葢冬至祭天

夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕
月此祭日月之正禮也陳氏云天地至尊故用其
始而祭以二至日月次天地故祭以二分此言是
也所謂兆日於東郊兆月於西郊祭日於壇祭月
於坎祭日於東祭月於西王宮祭日夜明祭月即
春分朝日秋暮夕月之事也此外則因事而祭如
大報天而主日配以月此因郊而祭也覲禮拜日
於東門之外禮日於南門外禮月於北門外此因

覲禮而行拜也月令祈來年於天宗此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之此因禜而祭也

天子大采朝日與三公九卿祖識地德虞說曰大采袞織也祖習也識知也地德所以廣生昭謂禮玉藻天子玄冕以朝日玄冕冕服之下則大采非袞織也周禮王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則大采謂此也言天子與公卿因朝日以修陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其照以修其事也日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事宣徧也序次也三君云師尹大夫官也掌以媺

詔王惟陳也旅衆士也牧州牧也相國相也皆百官政事之所及也一云師尹工也少采夕月與大史司載糾虔天刑夕月以秋分糾共也虔敬也刑法也或云少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章氏與太史相儷偶也此因夕月而恭敬觀天法考行度以知妖祥也　馮皮氷反相息亮反儷力智反共音恭日入監九卿使潔奉禘郊之粢盛監視也九御九嬪之官主粢盛祭服者而後即安即就也　國語魯語　又周語曰古者先王既有天下又崇立上帝明神而敬事之於是乎有朝日夕月以教民事君日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之昭公元年左氏傳

莊公十有八年春王三月日有食

之穀梁子曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也　疏云此是禮記玉藻文而云王制者謂王者之法制非是王制之篇也此魯事而輒言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事而昨夜有虧傷之處尚存故知夜食也故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯

朝朔

秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠

之萊山在東萊長廣在北齊並渤海七曰日主祠盛山盛山

斗入海盛山在東萊不夜縣斗絕入海也最居齊東北陽以迎日出云

雍有日月參辰廟各以歲時奉祠

漢武帝立二十八年始郊泰一朝日夕月改周法其後

常以郊泰畤質明出行竹宮東向揖日西向揖月即為

郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣

公無四朝之事

郊泰一時祭日以牛祭月以羊彘特若牛若羊若豕只一特牲泰

一祝宰衣紫及繡五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月朝日於東門之外

詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜

日月煩褻似家人之事非事天神之道也

時議者以為朝日於正月非二分之義秘書監薛靖

論云按周禮朝日無常日鄭𤣥云用二分秋分之時

月多東昇西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔

夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日於
東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代
西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復
言背也猶如天子東西遊幸其宫猶北向朝拜寧得
以背實為疑
明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕
月於西郊始得古禮
晉武帝太康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親

出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日此後廢

齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以為日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融玄得義矣今損漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿即會行禮之廷宜常

以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明終之謂魏代所行善得與奪之衷令請以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾葢本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以玄冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜

後魏孝文泰和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常准今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情即禮不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朏者月形始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏朔

後周以春分朝日於東門外為壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞

獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外為壇
於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日禮
隋因周制開皇初國東春明門外為壇如其郊每以春
分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇
於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同其
朝日夕月奏諴夏辭各一首迎送神登歌樂辭與圜丘同
唐制以二分日朝日夕月於國城東西各用方色犢籩
豆各十簠簋甑俎各一樂舊用黃鍾之均三成新改用

天神之樂圜鐘之均六成

唐開元禮

皇帝春分朝日於東郊儀秋分夕月及攝事附

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圜丘儀諸應祀之官齋戒如別儀

陳設如祀五帝儀惟不設配帝位及罇罍燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三丈

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣（凡罇之次大罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍罇實以清酒其玄酒各實於上罇罍罇無玄酒禮神之玉以圭有邸其幣大明以青夜明以白）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇罍篚冪者入自東門當壇南重行北面以西為上（凡引導者每曲一逡巡）立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊

有司皆承傳御史以下皆再拜訖執罇者升自東陛立於罇所壇下執罍洗篚冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位駕將至謁者贊引各引祀官及從祀羣臣諸國蕃客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人引文武五品以上從祀之官皆就門外位太樂令帥工人二舞

次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引出就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣官介公酅公諸國客使先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服玄冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至南內壝門外殿中監進大

珪尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西面立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事攝則初司空入謁者贊引各引祀官以次入就位贊拜訖謁者進太尉之左白請行事凡獻皆以太尉為初獻退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而

後興鼓柷奏元和之樂乃以圜鐘之均以文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位攝則奉禮贊曰衆官再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及左右侍從量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立樂止攝則謁者引太尉升奠太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛東向進皇帝搢鎮珪受玉帛

每受物搢鎮珪奠訖執珪俛伏興　登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引皇帝進北面跪奠於大明夕月夜明云神座俛伏興

太常卿引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止攝則謁者引太尉

初羣官拜訖祝史奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入升自南陛太祝迎取於壇上進奠於神座前太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠攝則太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳於内壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎初皇帝既入至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黄鍾之均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛太祝迎引於壇上設於神座前籩豆蓋羃先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖謁者引司徒以下降自東陛復位太祝還罇所太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀如圜丘太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛樂止謁者

引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣罇所執罇者舉冪侍中贊酌禮齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣名敢昭告於大明惟神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽隱無遺時維仲春敬遵常禮夜明云昭著懸象焜耀陰精理歴授時仰觀取則爰茲仲秋用率常禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品祇祀於神尚享訖

興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還罇所皇帝拜訖樂止太祝以爵酌上罇福酒授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加於俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進皇帝受以授左右（攝則太尉）受以授齋郎）謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西

向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手攝則太尉獻將畢謁者引太常卿為亞獻下皆倣此洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣著罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜太祝以爵酌罍福酒進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降

復位初太尉獻將畢謁者引光禄卿皇帝儀與攝事同以光禄卿為終獻詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光禄卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹豆還鐏所徹者籩豆各少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引皇帝樂作攝則謁者引太尉皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將

拜太祝執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興降自南陛南行經懸内當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戸内訖奉禮曰可燎東西各四人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出内壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋仗衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祀官及從祀羣官諸國蕃客以次出贊引引御史以下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮如圜丘之儀

宋制春分朝日秋分夕月為大祀用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二

仁宗皇祐二年禮院言知石州王簡瑩近九宮朝日壇令其家舉葬乞移祀壇令二壇皆濶一百步據咸平四年升九宮為大祠遷展壇壝亦言百步內無墳林是依

淳化四年勑大祠壇壝制度禮部式天地五郊壇三百步内不得葬埋不言諸祠圜丘方澤五帝壇三百步内壝塋不少若移二壇京城側近墳冢相屬一壇之地若方濶六百步無墳塋始為吉土則近城無地請天地五郊壇依諸祠壇式詔可五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入坎中然

後升壇

神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀録考之夕月壇方廣四丈令止二丈蓋祀儀之誤請依制廣改造夜明壇從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高八尺四出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各為陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

文獻通考卷七十九

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭寅
謄録監生臣茹澐